瑜伽師地論義演卷第一　賞

大安國寺沙門　清素　述

竊以陰陽演卦十翼甄造化之功道德垂文五運漸亘玄之奧豈若法身無相至真超混沌之先寂照三名正覺出希夷之外不生不滅假生滅而辯真不去不來現去來而利用所以降生賢劫示金色於三千大震雷音吼真乘於百億天雨四華之說頓漸咸詣於寶方地搖六動之宣蠢物同歸於性海自示歸寂後旨趣沉埋大義中宗絕聞妙唱九十六類乎說斷常二十二宗競申空有闡揚之輩無據可憑進道之

濟莫知玄路所以推功上位往白陳疑囑毫相而具
述來因聽梵聲而備中三請慈尊乃行成先劫道證
今賢住最後天應時利物縱神光而遠照沙界動大
地而普集有緣仰觀其宜俯就其請故從覩史與天
衆而俱來下地道場共聖凡而同會凝神八定震五
分之音聲悲動四心暢十支之妙響地分十七章萬
法之所歸位列五乘辯證修而有異事包心色籠柰
苑之孤標理貫有空縮鷲臺而獨穎實謂衆經領袖
諸論玄樞千聖楷模百王鴻範曦光迴照未足比其清
明宏海妙高詎可方其深峻大矣哉壯矣哉難以揄

揚之者矣瑜伽師地者舉宏綱之撮要提一部之都名復言論者飛藻鑒之鴻標揀異章之別稱瑜伽者相應之義具含善巧之功師者謂人備彰訓物之道地謂境界或所依行是修習人所依之境目之爲地瑜伽之師師所依地俱依士釋論則賓主交列詞句橫張刋削是非決生新慧以教彰教瑜伽即論以教彰理瑜伽之論六離合釋持業爲名八種轉聲屬主爲目瑜伽師地是所詮法論者是教體即能詮瑜伽師地之論亦依主釋大唐貞元中歲次大荒落

皇帝御宇二十有二載道合無爲清視庶物九流致

之於掌內百君納在於胷中御天下以至功運蒼生
於帝力親持藻鏡密署權衡鑒會府而朱景迴光淨
流品而玉壺湛物三教齊列百靈來賓佛日由是增
輝法雲於斯盛布西天志士傳梵字於中都晉地金
鍾運聖音於印度是知悲佛王毫無私利物聖人雨
露豈獨滂霈而已哉素喜逢
聖代幸遇真詮誓襲前燈願弘聖旨是以披砂揀玉
捃諸所遺略開要妙之門輒動濫竽之吹縈紆細溜
誠未益於波瀾隙路纖塵詎欲增乎崑業懷慚恥拙
寧敢施行博達智人幸為詳審

論云何瑜伽師地　演曰將釋論文先以六門料揀一敘起論因二彰說論意三明論宗體四藏乘所攝五辯總別題六依文製釋敘起因中文分爲二一敎起所因二譯流東土敎起因者大聖愍物溺海輪迴莫出苦源歸乎寂樂所以廣開方便竭生死之愛河亂布慈舟運含生於眞際故釋論云謂諸有情無始時來於一切法處中實相無知僻執起煩惱業輪迴諸趣如來出世隨其所宜方便爲說種種妙法處中實相令諸有情能知一切如是如是空故非有如是如是有故非空了達諸法非空非有遠離疑惑顛倒

僻執隨其種姓起處中行漸次修滿各隨所應永滅
諸障得三菩提證寂滅樂佛涅槃後百有餘年大天
等出部執競興多著有見三百年後龍猛菩薩證極
喜地采集大乘無相空教造中論等究暢眞宗除彼
有見聖提婆等諸大論師造百論等弘闡大義由是
衆生復著空見九百年間無著出世位登初地證法

光定得大神通往覩史天請大慈尊下說妙法弥勒
應願撫就宣揚於夜下時放大神光集有縁衆於中
印度阿瑜闍國四箇月夜爲無著等說十七地論理

無不窮事無不盡文無不釋義無不詮疑無不遣執無不破行無不修果無不證正為菩薩令於諸乘境行果等皆得善巧勤修大行證大菩提廣為有情常無倒說兼為餘乘令依自法修自分行得自果證所以中宗五分盛行於四主相應十支傳流於五印即佛滅度後九百年中弥勒菩薩說斯論也二譯流東土自金牒東流載臨八百半千已前斯典未備貞觀已後方見義周故內典錄云菩薩地持論一部十卷北涼沙門曇無讖於姑臧譯即菩薩地之一地也又費長房錄云決定藏論一部三卷後魏瞿曇般若留

支譯是決擇分之初文餘分未有至乎大唐義方備
矣故慈恩瑜伽纂云大師以貞觀二十二年而於北
闕弘法院譯又案許高陽瑜伽後序云二十一年五
月十五日肇譯二十二年五月十五日絶筆慈恩高
陽據彼譯論始終處時亦不違也二彰說論意略有
二種謂令法久住利樂有情故也故最勝菩薩釋此
論云爲有二緣故造斯論一爲如來無上法教久住
世故二爲平等利益安樂諸有情故復有二緣一
爲開顯佛隱没教未隱没教決擇興盛二爲有情有
種姓者令得三乘出離生死無種姓者令得人天脫

惡趣故復有二縁故說斯論一者於多說空不了義
經如言計著撥無一切憎背有敎爲令隨悟諸法有
相解經密意捨無見故二者復有於多說有不了義
經如言計著執有一切猒怖空教爲令隨悟諸法無

相解經密意捨有見故復有二縁一爲成就菩薩種
姓斷障修善成佛利生無休廢故二爲成就二乘等
姓依自乘法斷自所障得自果故復有二縁一爲外
道小乘倒執分別大乘眞理令生信解二爲遂經深
密意旨令信遣惕故說斯論三明論宗體復分爲二

明論宗二明論體明論宗者宗謂尊也崇也謂所尊崇所主之法以為宗體即十七地是論所崇以為宗體故釋論云又十七地義具攝一切文義略盡後之四分皆為解釋十七地中諸要文義故亦不離瑜伽師地由是此論用十七地以為宗要有義非空非有中道為宗理不然也雖是通宗非別崇主無所依憑故不取也二明論體復有二種一者能詮謂名句等二者所詮自性差別故八十一云經體有二一文二義文是所依義是能依由能詮文義得顯故此論根本既是佛經故出體者應如經說即用十七地中所

說之義及能詮文以爲教體五心等體論下自彰影質有無具如唯識故此不論四藏乘所攝文分爲二一藏所攝二乘所攝藏所攝者依此論說藏有二種一菩薩藏二聲聞藏然獨覺教少於聲聞從多爲名名聲聞藏或說三藏一素呾纜二毗奈耶三阿毗達磨或說六藏菩薩聲聞各有三故獨覺更無別戒律等故無三藏可得成九此於二藏菩薩藏收三藏之中對法藏攝故最勝子云雖復通明諸乘境等然說論者問答決擇諸法性相意爲菩薩令於一切皆得善巧修成佛果利樂無窮是故此論屬菩薩藏阿毗

達磨欲令菩薩得智勝故乘所攝者或說一乘如法華云十方佛土中唯有一乘法或說二乘一者大乘二者小乘或說三乘一菩薩二獨覺三聲聞處處經論皆同說故或說五乘三乘如前第四人乘第五天乘不定種姓初三乘攝此論正是一乘所收三乘之中菩薩乘攝五乘之内第一乘收雖說聲聞及獨覺地令諸菩薩得通達故令彼二乘趣大覺故故此論體唯是大乘五辯摠別題復為二釋一釋摠題二釋別題初摠題者案梵本云瑜伽阿遮梨耶步弥奢薩怛羅言瑜伽者此云相應阿遮梨耶此云行者行者

即師步馳云地奢薩怛羅此翻爲論唐音應云相應師地論譯主逐宜唐梵手舉故揔題云瑜伽師地論言相應者謂境行果教一一皆有相應之義名曰瑜伽故釋論云謂一切乘境行果等所有諸法皆名瑜伽並有善巧相應義故等言教也言境瑜伽者謂有二種一揔二別初揔境者釋論解云謂一切境無顛倒性不相違性能隨順性趣究竟性此之四境如次與彼理教行果有相應義故皆得有瑜伽之稱問理境何別俱所緣故何得云境與理相應荅心所緣故爲境智所證故名理理深境淺淺不違深相應無失

二別境者瑜伽雖通一切諸法然諸經論就相隨根種種異說故最勝子云或說諸法四種道理名曰瑜伽一觀待二作用三法尒四證成攝一切正道理故或說究竟清淨眞如名曰瑜伽理中最極一切功德共相應故故楞伽經云若觀眞義除去分別遠離瑕穢無有能取亦無所取無解無縛尒時在定當見瑜伽不應疑慮又大義經中說從一法增至百法皆名瑜伽法門雖別義無違故又廣義經云蘊處界等十種善巧皆曰瑜伽攝一切境順機宜故如是等法

一一皆具無倒等四相應義故名瑜伽行瑜伽者復
分為二一總行二別行言總行者謂一切行更相順
故稱正理故順正教故趣正果故說為瑜伽其別行
者此行瑜伽雖通諸行然諸經論說相隨根種種異
說如瑜伽師地經說正修諸行名曰瑜伽總攝一切
相應行故月燈經中修三十七菩提分法說為瑜伽
此於一切順果行中最為勝故海慧經中修三摩地
名為瑜伽住心發行此最勝故正行經中說八支聖
道名曰瑜伽趣涅槃城此為勝故慧到彼岸經中說
般若波羅蜜多名勝瑜伽導大乘行此殊勝故如是

等行二一皆具更相順等四種義故故名瑜伽果瑜伽者亦分為二一摠二別摠瑜伽者謂一切果更相順故合正理故順正教故稱正因故名曰瑜伽二別果者此果瑜伽雖通諸果然諸經論就相隨根種種異說謂分別義經說力無畏不共佛法名曰瑜伽能伏諸魔制諸異論勝餘乘故殊勝經中說佛所證無住涅盤名曰瑜伽盡未來際無所住故大義經中說如來地無分別智及以大悲名曰瑜伽自利利他常無盡故辯說瑜伽師地經中佛地功德皆名瑜伽窮於法界無斷盡故分別三乘功德經中三乘果德名

曰瑜伽皆與正理等相應故讚佛論說三身三德皆
是瑜伽一切果德不相離故教瑜伽者即說境行果
三之教名教瑜伽稱正理故順正行故引正果故故
皆瑜伽故依釋論境行果教四名瑜伽有義五法名
曰瑜伽前四同前五者利生藥病相應名曰瑜伽又
有釋云教理行果及境五法名曰瑜伽開合不同義
無異也所言師者師謂法也以法訓物故人名師然
義有二一者因位隨已所知能調益物即名為師故
釋論云三乘行者由聞思等次第修行隨分滿足展
轉調化諸有情故名瑜伽師二者道圓令物修進故

名爲師謂諸如來證瑜伽滿隨其所應持此瑜伽調
伏一切聖弟子等令修正行名瑜伽師皆依主釋依
所證法名瑜伽故復言地者釋論四解一境界名地
是瑜伽師所行境界如龍馬地唯此中行不出外故
二所依名地謂瑜伽師依此處所增長自法故名爲
地如稼穡地三所行名地謂瑜伽師行在此中受用
自法故名爲地如牛王地是觀行者之所行故地名
瑜伽四所攝名地謂諸如來名瑜伽師平等智行而
在一切無戲論界無住涅槃瑜伽中故是彼所攝故
名爲地或十七地攝屬一切瑜伽師地如國王地初

顯涅盤能攝攝佛智名之爲地從彼所攝爲瑜伽師後
地所攝而隨能攝名瑜伽師即瑜伽師地皆依主釋
所言論者問答決擇諸法性相故名爲論瑜伽師地
而是所詮論是能詮能詮從彼所詮立名瑜伽師地
之論依主釋也故釋論云欲令證得瑜伽師地而說
此論故名瑜伽師地論二釋別題者此論一部揔有
五分先明第一三乘根本境行果等名爲本地本地
之中有十七地五識身地最居其首故云第一第六
依文製釋者論有正宗無初後分爲上根性與言便
說非要敘致及有流通正宗之中文分二分一廣開

聖教分二論末三行結釋勸修分初廣開中大分為五初五十卷名本地分次三十卷名攝抉擇分次有兩卷名攝釋分次有兩卷名攝異門分後十六卷名攝事分本地分中大分為二一總略標釋本地分名二依標廣辯十七地義初文不同分之為五一標章總問二略答所徵三再詰地名四依標辯列五總結釋之此初問也論言云何瑜伽師地者此即總問一部宗要為起說由問從來未說瑜伽師地因何起問答有二釋一云問者先聞瑜伽師地經及月燈等經數說修習瑜伽師地於義未了故為此問二云或作

論者先摠受請論體五分盡在心中欲爲學徒分別解說自假興問爲起說因即五問之中利樂故問若不介者先無略說何容起問　論謂十七地　演曰二略答所徵摠舉所說瑜伽師地略有十七答斯問也若廣安立地位無邊一一地中分位差別義無邊故問今此論體摠有五分一本地分略廣分別十七地義二攝決擇分略攝決擇十七地中深隱要義三攝釋分略攝解釋諸經儀則四攝異門分略攝經中所有諸法名義差別五攝事分略攝三藏衆要事義既有如是五分差別何故本地名曰瑜伽後之四分

非瑜伽也荅就初為名故無有失以一切法無不皆
是瑜伽師地以瑜伽師用一切法為依緣故此中存
略且說十七理實後四亦是瑜伽問前別題云本地
分中五識身第一明下但解第一地義云何今製摠
標釋耶荅先題後釋釋文之中初摠標列後方次第
依標別釋文旣不違理亦無爽　論何等十七　演
曰三再詰地名　論嗢拕南曰至是名十七地　演
曰四依摽辯列文中有二一以偈標章二長行別辯
此初偈也梵云嗢拕南此云集施嗢集義拕南施也
略集地名施諸學者故云集施三摩地俱非者三摩

地者定也謂有心心所與定相應名之曰俱不與定俱名爲非也即諸散位心心所等如是具三乘者謂由如是聞思脩地通行成立方具三乘別行果等名爲如是　論一者五識至無餘依地　演曰二長行別辯隨所列名而略釋者十七地中合爲九段且初段中五識名者謂眼等五識從所依根以標其稱謂依眼之識乃至第五依身之識名爲身識皆依主釋問准下論文所依有三謂因緣無間及增上緣此何但從眼等立名不依餘耶荅由三義故但依根名一

不共故此據因緣是共依故二者親故眼等而是五
識親依據餘根本染淨分別雖與五識爲共所依體
踈遠故而不言也三者同時謂能所依而必同時據
無間依時經前後故不言也故釋論云又同時依必
俱有故非如意等由是五識用眼等根標其別名猶
若麥芽必俱有也問識起必由根境方有故與經云
眼色爲緣生眼識等何不取境名色識耶答根望於
識而有五義謂助屬如根及依發義境等不尒故不
爲例所言身者謂由依根有形身故又必不離所依
身故猶如身受故謂爲身又復身者依義體義如六

識身六思身等名曰識身言相應者謂依識身建立
此地故謂相應如律說二賊相應論謂依於賊興言
論故此亦如是雖此地中分別多法五識為主是故
偏說又五識身相應心品摠名相應於此地中雖明
多法以心心所勝故偏說第二意地分之為二一釋
名二出體釋名有三一六根中依意根故名之為意
非唯意識名為意也以六七八識同依意根名為意
故二第六意識獨名為意故勝子云據實義門雖有
八識然隨機門但有六識六七八識同第六攝就所
依名故但言意三思量等故名意六七八識雖皆同

有心意識義然意義等故但言意皆是思量意根攝
故問何故不名心地識地云意地也答第八持種心
義偏強第六普遍了別境界識義增勝是故不言心
地識地故據思量名為意地問何故不言身相應耶
豈意非身不名相應答有二釋一云身謂色也所依
非色或離於身猶如心受故不言身二文略故也故
釋論云身及相應略故不說地義如前二出地體心
及心所根塵等業皆名意地故勝子云如是三地自
性依緣助伴作業合為體故攝一切法何以然者以
一切法不離識故依識起故識為體故識最勝故名

爲意地非是意地更無餘法獨名爲意問何緣五識合立一地說在最初餘識立一說在第二答謂由五識同依色根同緣色境自性麁故合立爲一說在最初餘依無色所緣不定根塵細故別立爲一說在第二第三有尋等地者尋謂尋求伺謂伺察或思或慧於境推求麁位名尋細位名伺非一刹那二法相應一類麁細前後異故今依此二建立三地故釋論云此三就二前後相應建立謂欲界地及初靜慮麁心心所前後相續可有尋伺共相應故名有尋有伺地靜慮中間麁心心所前後相續定無有尋唯可與伺

共相應故名無尋唯伺地第二靜慮已上諸地諸心
心所前後相續決定不與尋伺相應名無尋無伺地
第四三摩呬多等二地初地名者三摩呬多唐云等
引謂勝定地離沈掉等平等能引或引平等或是平
等所引發故名等引地此名唯攝有心諸定皆能平
等引功德故不通無心以前偈言三摩地俱故三摩

地者是別境中心數法故二無心定不能等引諸功
德故非等引地若尒何故等引地說此等引地略有
四種謂靜慮解脫等持等至言靜慮者謂四靜慮言

解脫者謂八解脫言等持者謂空無願無相言等至者謂九等至初靜慮等至乃至第八非非想等至第九滅盡等至既通無心名爲等引如何唯取有心定耶答此無有失二無心定是等引果故與其名實非等引有義此名得通有心及無心位所有定體若有心定平等能引諸功德故亦引平等根大等故及離沉掉或無悔等平等方便所引發故名爲等引若無心定雖不能引殊勝功德而引平等根大等故是平等定所引發故亦名等引若尒何故前偈中言三摩地俱答此無有失偈中文略但言彼俱其實等引非

俱亦是後說等引通無心故言非三摩地者謂即三界散心心所有漏有爲五蘊爲性故釋論云如是二地總攝一切定非定位所有諸法而爲體性第五有心無心地者謂除六位名有心地六位不行名無心地言六位者無想異熟二無心定睡眠悶絕及無餘依是爲六也第六聞等三慧地中初聞所成地者聞謂聽聞即是耳根發生耳識聽聞言教從聞所生解文義慧及慧相應心心所等名聞所成不唯慧故思所成地者思謂思慮即是思數從思所生解文義慧及慧相應心心所等名思所成體通四蘊非唯慧也

修所成地者修謂修習即是勝定從修所生解理事慧及慧相應心心所等名修所成非唯慧數以為體性故釋論云如是三地用三慧品心心所等及所得果以為自性約諸地位凡聖等異如下自辯不勞先述第七三乘地中初聲聞地者以佛教聲而為上首從師友所而聞此聲展轉修證求出世間小行小果故名聲聞如是聲聞種姓發心修行得果一切總說為聲聞地二獨覺地者常樂寂靜不欲雜居修加行滿無師友教自然獨悟求出世間中行中果故名獨覺或觀待緣而悟聖果亦名緣覺如是獨覺種姓發

心修行得果一切揔說爲獨覺地三菩薩地者希求
大覺悲愍有情或求菩提志願堅猛長時修證永出
世間大行大果故名菩薩如是菩薩種姓發心修行
得果一切揔名菩薩地也第八有餘依地者謂有餘
涅槃也依謂所依略有八種一施設依謂五取蘊由
依此故施設假者名種姓等二攝受依謂七攝事自
已父母妻子奴婢作使僮僕朋友眷屬三住持依謂
四種食四流轉依謂四識住十二緣起五障导依謂
諸天魔六苦惱依謂諸欲界七適悅依謂諸定樂八
後邊依謂阿羅漢相續諸蘊今全取一且取後邊依除

六攝事流轉障昇取餘一分何以然者答無學唯有父母攝事餘六永離雖日出家猶知恩故如目連等餘依取捨義釋可知具後邊苦名有餘依獲四寂靜者一苦寂靜謂當來苦畢竟不生二惑寂靜謂諸煩惱畢竟不起三業寂靜謂不造惡業修習諸善四捨寂靜謂六恒住於六根門不喜不憂安住上捨正念正知阿羅漢等住無學地具四寂靜有少餘依是故說名有餘依地如來雖无真實身心有漏餘依而有變化似有漏依故說化相亦得說名有餘依地 第九無餘依地者謂无餘依涅槃地也文分為二初釋名後出體初釋名者依謂

所依如前所列今無此等名無餘依故釋論云一切有漏
餘依皆捨二乘有為無漏亦捨如来雖有有為無漏而

無一切有漏餘依故亦說名無餘依地後出軆者略有
二釋一云謂此地中唯有清淨真如所顯甚深功德離
諸分別絶諸戲論不可說為蘊處界等及人天等若即
若離若有若無所有名相皆是假說二云此地正用究
竟擇滅真如無為為性兼以如来有為無漏功德為性
如来功德甚深離相不可說故不言亦攝五識地等理
實亦攝　論如是至為瑜伽師地　演曰五揔結釋之

論云何五識身相應地　演曰二依標廣辯十七地義
然本地分中義類不同地分十七文之增減五十卷餘
約法所論不過三種謂境行果三而相攝也一者謂前
十二卷全及第十三初明前九地辯瑜伽境二者第十
三餘至五十卷前明次六地是瑜伽行三者第五十餘
明後二地是瑜伽果何以然者觀境起行果方證故次
第然也其境有四一初三卷顯二境躰一切皆識識家
勝故故先明之於中有異易知難了顯隱為次二次七
卷明二境相尋伺二心麁細為次三第十一二第十三
前彰二境用定散為次四第十三餘辯二境位有心無

心動靜為次其行有二謂通及別自十三餘至盡二十
釋三通行聞思修等淺深為次第二十一至五十前解
三別行下中上根三品為次其果有二第五十餘有依
無依證顯為次境等既殊故分三也第一境中文分為
四一明境躰二明境相三彰境用四明境位境躰有二
一明五識二明意地初復有二一惣略標舉二依標廣
辯初中有四一者惣問二者略荅三別徵詰四正辯之
此惣問也　論謂五識身至相應地　演曰二者略荅

識以了別為自性識自性故名為識識所依故名為識

識所緣故識相應故識業用故名爲識唯識門中此之五義揔名爲識非唯自性名爲識也　論何等名爲五識身耶　演曰第三別徵詰　論所謂眼識至身識　演曰四正辯之　論云何眼識自性　演曰第二依標廣辯文分爲二一別彰五識二揔料揀之初彰識中五識不同文即爲五第一眼識復分爲五一明自性二辯所依三解所緣四彰助伴五明作業初文有二一問二荅此初問云識有多義何爲自性　論謂依眼了別色　演曰第二正荅謂此眼識依根發生緣慮境相一一皆能善了別者方是識之自躰性也　論彼所依者　演

曰二正辯所依文中有四一標舉所依二依標略辯三色心相攝四廣顯義門此初也准前自性亦合徵起今不言者文省略也故但依標牒前名釋　論俱有依謂眼　演曰二依標略辯文中有三一俱有依二等無間依三種子依此初也眼識俱時親所依者眼根為䏻名俱有依故唯識論云五識俱有依有四種謂五色根六七八識隨闕一種必不轉故　論等無間依謂意　演曰二等無間依等謂齊等間謂間隔謂前滅眼識与後生眼識䏻類相似於中更無別心間隔令彼不生名等無間故唯識論云五識各唯自類為開導依深契教理

論種子依至阿賴耶識　演曰三種子依謂阿賴耶中一切種識与現為依名種子依種子復依異熟賴耶為執受依方得安住故舉賴耶顯種住處方辯種子為現所依名種子依具能所藏名賴耶故　論如是略說至餘非色　演曰三色心相攝如文可知　論眼謂四大

至無見有對　演曰四廣顯義門文分三段一辯色根二明意躰三明種子此初分五一四大造者謂四大為依所造淨色為眼根躰揀異順世四大之外無別淨色即用四大為根理故非也二眼識依者攝未自在不与

餘依三淨色者如淨鏡面清淨之色方有照見以為根躰揀異大衆躰是肉團非根躰也四無見者顯非眼境根因識果比知是有非現見也現所見者謂定意識及第八識親現得故今據眼境故云無見五有對者彰其色根質礙為性　論意謂至過去識　演曰二明意躰識將滅位有引後能正名為意非過去也過去躰无故言過去者據顯位說故攝論云於將滅位得此名也
論一切種子識至異熟識　演曰三明種子謂無始時来現行名言熏習之識為能熏因成本識中所生種子異熟識攝為種子依即現能生種名之曰因種從現起

名所生種種依異熟名異熟識　論彼所緣者至有對
演曰三解所緣文分為二一惣出躰二廣分別此出躰
也色謂色處此所緣色是眼之境名為有見躰是障㝵
復名有對即三有對中障㝵有對也　論此復多種至
表色　演曰二廣分別文分為五一廣明色相二辯色
躰義三明相差別四根境相攝五顯類有殊初文有二
一標章舉數二隨數別陳此初也　論顯色至空一顯
色　演曰二隨數別陳文分三叚一明顯色二彰形色
三明表色此初也言光等者日焰名光光謂大也焰明
大故名之為光月星等焰名明明謂照也物障光明於

中可見名影不見名闇龍吟氣暈名雲薪火氣騰名煙輕土颺空名塵地水氣騰為霧覩空青顯名空一顯色

此十三中青黃赤白是本顯色餘之九種依四施設亦名為顯　論形色者至高下色　演曰二明形色物展曰長量促稱短六面平正名方團無四角名圓廣大名麁纖故名細物斜非正翻此名正形舉曰高位屈名下此等形色一一雖依青等建立據形類別名之為形

論表色至如是等色　演曰三彰表色文中有八義准可知三色合之有三十一也　論又顯色至眼識所行

演曰二辯色體義文分三段一明顯色二明形色三明表色初顯色者顯謂顯現體相差別而顯現也又顯明也相分明故謂青黃等四顯現明著為識所緣影等九種相狀易彰識能分別皆名為顯　論形色至分別相演曰二明形色形謂形量分限之義此之分量由集色成名積集等言分別者分謂分類別謂差別長等分類差別之相名分別相也有義長等無別體性但由意識分別安立分別之相名分別相雖有此理前義為本形色雖假但依實立亦非依意生形色也若色集已識能分別名分別相理即不遮　論表色至是名表色　演

曰三明表色表謂表示色能變異表示內心有善惡等名之為表言謂即此積集等者謂身表色係於根身積集色有指前長等名為即此言生滅等者行住等業刹那生滅相續作用名為身表揀異正量辟喻等師長時動等表色因彼動發思起非也言由變異等者由變異因刹那滅故果隨因變不於前念生處復生名不重生別於異處作業相續故云無間作而中廢後業方成名為有間於所往處長短不同名為遠近或不移處善惡等表差別而起名即此處如遊酒肆及具戒處表差別也

論又顯色至差別　演曰三明相差別謂此顯等雖依本色青黃等立義差別故分之為三一彰顯色二明形色三明表色此初也言差別者辯光明等依彼青等義假立之無別體也　論形色至集差別　演曰二明形色謂由青等積集之義有差別故名長短等故知形色亦無體也　論表色至動差別　演曰三明表色業用者思也思為業依故諸形色有動差別說名表色故此三色依義雖同相各有異　論如是至境界〃　演曰四根境相攝文中有三一明眼境二明識境三彰意境此初眼境差別有二所遊歷處名曰所行所屬取義名為境界〃　論眼識至所緣　演曰二明識境義別有三一者

所行二者境界義同前釋三所緣者是帶己相所籌
慮義名曰所緣問形表色假眼識豈緣荅西方二解一
云不緣長等假故故阿毗達磨經云無眼等識不緣
實境起五識唯現得自相故而言長等色處攝者據
相分明隨假色攝實非眼境二云緣假長短等色眼
識亦緣故今論說三色俱是眼識境故無有五識唯
緣無體假法而生故經說云緣實起也此長等色其
體假故據此論文後解爲勝諸文通說前釋爲優唯
識等說五緣實故此論由對眼意二識辯其境別故
前標舉顯形表三言摠意別論巧略故由此而言前

釋爲勝理教具故　論意識所行至名之差別　演
曰三章意境義別亦三初二同前言所緣者此顯眼
識同時意識緣三種色或唯意識獨緣根境有三義
別理無違也根境相對雜法處攝以闇從明色處攝
故言名之差別者結上三名義各差別非體不同說
爲差別　論又即此色至顯現　演曰五顯類有殊
善惡別也且如美色適意名好乖情名惡異前二相

名爲俱異本質名實變相名似以眼意二所緣之色
似本識色以託本識色爲質故名似顯現形表二色

亦有三類舉本顯末故不復言　論彼助伴者至諸
心所有法　演曰四章助伴文分三段一出體性二
明同異三辯種生初中有二初摠摽舉後別出體此
摠摽舉心及心所更相與力說爲助伴　論所謂至
諸心所有法　演曰後別出體此論下文心所有法
有五十三三五識心所唯識論說有三十四法謂遍行
別境及善十一本惑有三謂貪嗔癡隨惑有十謂中
大二中二相通五識容有八遍染位五識定俱故無
增減若無漏位二十一俱遍行別境及善十一文言
及者顯彼相應有恒不恒言俱相應者復顯心所異

心有體據異經部依心位立理固非也　論又彼諸
法至一一而轉　演曰二明同異心及心所所緣境
同行相有異所緣有二一親二踈踈所緣者同一名同
王所所杖質唯一故親所緣者相似名同王所相分
極相似故名爲同一了別領納王所等別名非一行
同體二法必無俱義名一一轉時同依同所緣事等
名相應也　論又彼一切至而生　演曰三辯種生
謂諸心所有實體者皆從種生非如經部心所依心
分位而立非從種起道理非也又據實者從自種生
非不害等從自種起彼是假法非種生故　論彼作

業者至了別　演曰五明作業業中有二初明前四
次明後二此初四者一了自境且依因位眼唯了色
自在位中根能弄用亦取他塵故唯識云一根發識
緣一切境二了自相自相有三一處自相謂十二處
中一色處也二事自相謂隨青等一自相體三自相自相從麁至細乃至極微不可

說處名為自相可言說處名為共相三了現在亦據因
說果位通緣三世理故四唯剎那唯識第四有二師釋
一云五識自他前後不相續故准此五識率尔等心皆一
剎那二云除率尔心餘位容有相續轉義今云剎那明

擾初心而說此論下文說眼等識善染等者得相續故
論復有二至第六業　演曰次明後二先明隨轉後明
取果明隨轉者有三隨也一隨識轉謂此眼識由意引
導方能起故二隨善染隨善染意勢力轉故三隨發業
隨發業意勢分而生名為隨轉後取果者謂善惡業如
次能取愛非愛果不同餘部五無記性非招果也　論
云何至了別聲　演曰二辯耳識文分為四一明自性
二釋所依三辯所緣四明伴業此明自性准前應知
論彼所依至賴耶識　演曰二釋所依文分為二初略
後廣此略釋也言阿賴耶者此翻云藏具有能藏所藏

執藏義故名之為藏識為能藏種為所藏所藏種子親能生現名種子依現行藏識為種依處所以標舉非是現識名種子依　論耳謂四大至如前分別　演曰後廣三依初依簡略准前應知後二同初慮繁不釋　論彼所緣者至有對　演曰三釋所緣文分為五一廣明聲性二略辯因俱三好惡類殊四得名差別五根識境異初中有二一揔出體二別解釋此初也非眼所得名為無見有所障㝵說為有對即三有對中障㝵有對障㝵有二一者手㝵如手㝵手兩相㝵也二者他㝵如聲香等雖不㝵他被他㝵故亦名障㝵　論此復多種至

有衆多聲　演曰二別解釋此別聲相合而言之有十
八類若隨別開數乃無量舞者樂也樂記云舞動容也
動手足等亦有聲故歌聲者釋名云人聲曰歌歌柯也

以聲吟詠而有上下如草木有柯葉也音樂聲者即金
石絲竹匏土革木也俳蒲埋反戲叫聲者散樂行
主之叫聲也音韻易達名明了聲難生正解名不明
了說出世要名有義聲談世俗事名無義聲隨何類中
二皆有美妙等聲三品類別名下中上如梵音聲相
及鈴鼓等聲非一也海潮音等名海等聲也　論此略

三種至内外緣聲　演曰二略辯因俱文分為二先標
後釋因謂因由聲由執受大種所發名因執受大種聲
應云執受大種因聲文隨梵本上置因字餘二准知執
受之義如下廣明語聲内發名内風鈴等聲名外手擊
鼓等内外四大共發一聲名内外聲不同有部内外四
大各發一聲名因俱也　論此復三種至相違聲　演
曰三好惡類殊准前色釋通前為六顯揚論中有十二
種前六同此七世所共成聲八成所引聲九遍計聲十
聖言量所攝聲十一非聖言量所攝聲十二響聲
論又復聲者至差別之名　演曰四得名差別別名有多

舉等等也表彰者彰亦表也能表表示故故名為表漢書云表謂標幟 餘思可知 論是耳所行至意識所緣 演曰五根識境異三乘通論眼意二境若准大乘藏識亦能緣五塵也問准正法念經西拘耶尼人眼中聞聲南閻浮提虵蚖等亦尒如何此說唯耳境耶答正法念經正量部義理非盡也設許然者彼方處勝勝業所招此虵蚖等一分別業故使然矣有會之云虵蚖等眼耳二根同一依處說眼能聞據實耳根自能聞也 論助伴及業如眼識應知 演曰四明伴業作業助伴義同眼識故指如前此不重也 論云何鼻識至了別香

演曰第三鼻識文分為四一明自性二辯所依三解所

緣四明伴業此明自性如文可知 論彼所依者至阿
頼耶識 演曰二辯所依文分為二初略後廣此略解
也 論鼻謂四大至如前分別 演曰後廣辯也三依之
義廣略如前故不重述 論彼所緣者至有對 演曰三
解所緣文分為四一揔出躰二別解釋三辯差別四彰
境異此出躰也 論此復多種至多香 演曰二別解釋
好謂殊好若約境說沉麝等也若據情論可意名好
悪香者約境約情准好香說非好非悪說名平等雜

集說六初三同此四俱生五和合六變異廣略異也所
言根等指事以明如文自悉　論又香者至差別之名
演曰三辯差別如文可知　論是鼻至意識所緣　演曰
四彰境異准前應悉　論助伴及業如前應知　演曰
四明伴業作業助伴義同初釋故指如前　論云何舌
識至了別味　演曰第四舌識文亦分四一明自性二
辯所依三解所緣四明伴業此初文也　論彼所依者
至阿賴耶識　演曰二辯所依文分為二初略後廣此
略解也　論舌謂四大至如前分別　演曰後廣辯中
義与前同更不分別　論彼所緣者至有對　演曰三

解所緣文亦有四一揔出躰二別解釋三辯異名四彰
境異此初也　論此復多種至所甞　演曰二別解釋
言捨處所舌甞味者如粆糖味因甘蔗成甘蔗雖無味
猶在故梨漿等味皆准此知下觸言捨處准此應悉
論又味者至差別之名　演曰三辯異名吞謂咽也噉
謂食也飲者聲類云歠也歠甞也舐者舌取其味名舐
吮者嗽也說文云嗽吮津液　論是舌所行至意識所
緣　演曰四彰境異如文可知　論助伴作業如前應
知　演曰四明伴業指同前義故不復云　論云可身

識至了別觸　演曰五明身識文亦為四一明自性二辯所依三解所緣四明伴葉此自性也　論彼所依者至如前分別　演曰二辯所依有二同前　論彼所緣者至有對　演曰三解所緣文分為四一揔出躰二別解釋三辯異名四彰境異此初也　論此復多種至有衆多觸　演曰二別解釋於中有二初廣後略此初廣辯有二十六初四能造餘所造攝皆依能造假建立故略隨釋者謂內身中髮毛爪甲及觔骨等堅硬為地濕潤為水溫熱名火動躁曰風光潤名滑硬強名澁隨何等身高大為重細小為輕緩縱名緩忩遽為急柔潤名耎

水增為冷闕食資養劣名飢渴不乏任持名為力能變
異乖適假立病名分位變異衰朽名老報盡命殞滅壞
名死四大躁動過患為癢乖緣逼迫憂惱名悶地水和
合假立於黏動作勤勞立為疲躰憩歇勞惓立以息名
志列方剛猛利名勇五根得境身根冣親故此諸觸皆
依內身四大假立名不捨處或有一分不依身起名捨
處觸如孤行香離質味捨處觸皆離本處別有用興思
可知也　論此復三種至身所觸　演曰此略解釋好
惡類殊復有三種約境約情思可知也　論又觸者至
差別之名　演曰三辯異名結上諸觸多種名也根境

交會名所摩觸鞕耎動煖如次解彼地水風火四差別也　論是身所行至意識所緣　演曰四明境異義准可知　論助伴作業如前應知　演曰四明伴業助伴悉准於前故不重述　論復次至必不得生　演曰二惣料揀文分三段一辯緣具闕二五心有無三舉喻辯依彰躰差別初中有二一明眼識二例釋餘初中又二一明緣闕心不得生二辯緣和識方得起此初也據實

眼識九緣而生一空二明三根四境五作意六種子七分別八染淨九根本今就勝論且摽根境及作意生非

無餘也言作意者唯識等說有二功能一心未起時警之令起二引令趣境八識相應作意皆尔勝餘心所故偏言之非是意識相應作意能引餘生設此解者違理及教不應依之　論要眼不壞至得生　演曰二辯緣和識方得起文可知之　論如眼識至亦尔　演曰二例釋餘於九緣中耳識除明闇亦能了鼻舌身三七緣而起八中除空合中知故九緣增減多少雖殊三種緣同故名亦尔　論復次至决定心　演曰二五心有無文分為二一明眼識二例餘心前文有三一列初三二彰染淨三彰等流初中有二先列三心後示其識此初

也創遇於境名爲率尒推度善惡名曰尋求印解不疑名爲决定然諸心起多有此三故云眼生三心可得後二不定故復別明　論初是眼識二在意識　演曰後示其識率尒任運故在眼中尋决分別故唯在意眼同緣意雖亦率尒論且依緣自境識説隱意不言理實有也故第三云意識任運散乱緣不串習境無欲等生尒時意識名率尒墮心故知有也　論决定心後方有染淨　演曰二顯染淨由於境决信貪等法与心俱起名爲染淨　論此後乃至不善轉　演曰三彰等流文分爲二初辯等流後因他起此初也决定心後乃至善識

念念而生前後相似名之為等後是彼類說之為流淨
心既尒染心亦然名等流也　論而彼至相續而轉
演曰後因他起而彼等流善染眼識不由自力分別而
生要由意引善不善轉故隨意識相續而生　論如眼
識至亦尒　演曰二例餘心耳等遇境三心義同故云

亦尒問六識五心多少可悉七八二識有五心耶答文
雖不說理許通也然第七識未轉依位緣境恒定任運
微細唯有後三一刹那中可說具有第八不尒界初生
位有率尒心有色無色境寬狹故决定染淨等流三心

境有新舊或前後相望可具四故唯無尋求無欲俱故
因中第七界雖初生境恒一類故無率尓尋求二心初轉
依位可名率尓創隨境故亦是决定及染淨心第二念後
即名等流二念義合說有四心此中且說六識五心七八諸
心理准應有若盡理論第六具五前之五識因果合說可
有五心尋求見聞未了之間五隨意轉亦是尋求有希
望故不尓此心應非五攝率尓一念决定未生若非尋求
便為大失决定意識既許多時染淨未生五隨意轉若
非决定復是何心因中五無第四染淨自無勢力可
自引生果即具有勢力勝故有義八地已上五識自在

前後相引亦成染淨許七八識前能引後為染淨心五何不尔故知五識因亦具五物總結之者前六具五七八各四今論且依顯勝法說五識但有初後二心據理所論非無五義問五心皆得通三性不答理通三性論說初三是無記性第四五心通三性者此依因位中容境說若在因位境界強勝諸識雜生並起五心皆通三性如目揵連定中聞聲初之二心理當善性豈許定心是無記耶若無漏位及得自在一切多善　論復次至業如作用　演曰三舉喻辯依章躰差別喻有二種如文可知　論意地第二　演曰二明意地具足應言意識身相應地以前

顯後文約義繁略故無也故釋論云略去識身相應等字故云意地　論已說五識至云何意地　演曰此之意地文分為二一結前徵後二依徵廣辯此初也　論此亦五相至彼作業故　演曰二依徵廣辯文分為四一五門辯體二攝歸三處三十門廣釋四以偈結成初文有二一標章舉數二隨數別陳此標舉也

論云何意自性謂心意識　演曰二隨數別陳文分為五一明自性二辯所依三解所緣四明助伴五彰作業初明自性文復有二一略問答二別釋之此即初問及略荅也然心意識各得三名緣慮以解心八

識齊名心依止以解意八識齊名意了別以解識八
識齊名識若就勝說別屬八識故二十唯識云心意
識了名之差別而就勝說第八名心集諸法種起諸
法故第七名意恒審思量勝餘識故餘六名識了別
境界相麁顯故故今論說心意識三如次標舉八七
六識三別名也　論心謂至阿賴耶識　演曰二別
釋中文分三段一明心體二辯意名三明識體此明
心也初句顯八與有漏種為所依止名所隨依止種
名能隨隨所依止現行第八成有漏性後句顯與無
漏種子及新熏種為所依附名所依止依止雖同無

漏等異故名依附託附第八而方有故即積集種子
在第八中現行第八持種集起得名心也心體能持
種及色等名體能執明現果識以為心故名異熟攝
舉能所藏以辯心體云阿賴耶阿賴耶者譯云藏也
論意謂恒行至無間滅意　演曰二辯意名意有眞
假此俱言之眞有思量依止之義已滅六識雖無思
量有依止義而似於眞假立意稱故唯識云故知別
有第七末那恒審思量正名為意已滅依此假立意
名問八無間意皆名為意何唯六耶答第八名心七
正名意皆略不言故但云六理實八識皆名意也

論識謂現前了別所緣境界　演曰三明識體如文
可知瑜伽疏一　論彼所依者至阿賴耶識　演曰二辯所依
所依有三一俱有依謂第七識若兼共依亦通第八
故唯識云第六俱依唯有二種謂七八識隨闕一種
必不轉故第七八識所依各一二識互為俱有依故
二等無間依謂自第六前滅心也七八自類准此應
知三種子依阿賴耶中意識親種為現意依名種子
依七八二識義亦同也今論無初俱有依者文略故
無義准有之故前文云意謂恒行依止性意已顯第
七與六為依名依止意　論彼所緣者至如其所應

演曰三解所緣所緣有二一明共境二明不共此初也第六外緣同前五識有見有對名爲共境五塵非一名一切法六七八識境各不同名如所應以意地中通三識故　論若不共者至一切種子　演曰二明不共第六意識通緣內外蘊處界等有爲無爲及根塵種子爲所緣境外緣境界同前五識內緣根種同阿賴耶此寬彼狹名爲不共第八緣境而有二種一依業力二依定力業力有三一緣根身二緣種子三緣器界緣根身者緣自五根及根依處并緣他身扶塵依處爲所緣也緣種子者有漏法種此識性攝故

是所緣非無漏種雖依識住非所緣故緣器界者謂外界中於自根身可有持用便變為彼即自界地自類變也若別受用准此應知鬼人天等所見各異名為別變若定等力所變器身界地則不決定此所緣者通法處也第七唯緣第八見分為境恒審思量彼為我故向辯所緣且依因說若佛果中三識皆能遍緣一切名種智依　論彼助伴至尋伺演曰四釋助伴文分為四一標名辯體二彰伴行相三明種所生四彰其伴義（初中有二一標舉列名二總結伴義此初也）彼助伴者總舉伴名謂作

意下列名數也此中惣有五十三法第六意識一切相應第八心所遍行五法第七惣与十八相應遍行有五本惑四俱隨惑有八別境中慧若無漏位三識皆与二十一俱遍行別境及善十一義思可知　論如是等輩至是名助伴　演曰二惣結伴義　論同一所緣不同一行相　演曰二彰伴行相文中有二一境同行異二時同躰異此初也　論一時俱有一一而轉　演曰二時同躰異各別而轉　論各自種子所生　演曰三明種所生各有自躰非同覺天依心假立躰無實也　論更互相應至有所依　演曰四彰伴義由具四義方名

助伴相應行相所緣所依如次四義言有行相者行解
相狀唯有為緣非無為緣無分別智無相狀故如識自
影有二行相一影像相取本質境相故二即見分取親
相分自行相故若取通義行境躰相名為行相通無為
緣雖有多義今取能緣名為行相行通平去二聲皆得
相分屬次有所緣中故此不取　論彼作業者至等流
識身　演曰五明作業文分為二一明共業二明不共
共中有八一緣自境法二能了色等自相共相三普緣
三世四斷續俱了五轉隨轉業為因等起名為轉業剎
那等起名為隨轉六感異熟果七引餘識生八起等流

等謂率尓引餘識等心心所起或引自類尋求等心餘
心相引思準可悉問意与五同業名為共五識不緣三
世相及轉業等如何對五名為共耶答八中分有即名
為共非要全同方名為共　論又諸意識至若生等
演曰二明不共業文分為二一標舉列名二隨標廣辯
此初也又諸意下標舉業名謂分別下列業名數有十
五種此等諸業唯在意地餘識所無名為不共　論云

何分別所緣　演曰二隨標廣辯文有十四死生二業
相對合明此即第一分別所緣文分為二先問後答此

先問也　論由七分別至不染汙分別　演曰二荅前
問文分三段一標數列名二隨標辯躰三惣結前義此
標列也　論有相分別至所起分別　演曰二隨標辯
躰文中有七一有相分別先所受義者謂曾更歷所受
境界〻義猶境也諸根成熟揀未成者善名言者善解言
說揀未解者即此成熟善名言者於先受境分明了知
有相顯現名有相者即有相者所起之分別依主釋也
又即分別有色等相有相即分別持業為名　論無相
分別至所有分別　演曰二明無相隨先引者謂過去
境於此過去不能善解分明言說無有顯著明了之相

名為無相下云不善名言通上隨先及嬰兒等以此二類皆於境未能善解名言等故名為無相無相之分別依主釋也言嬰兒等等禽獸等也　論任運分別至所有分別　演曰三明任運揀過未境云於現前不待憶念諸分別力因循任境勢分而起名隨境等任運即分別持業釋名後皆准此　論尋求分別至所起分別　演曰四明尋求於所觀境淺推度創起分別名曰尋求　論伺察至分別　演曰五明伺察於已得境深推細度名為伺察伺察即分別持業釋也　論染汙分別至所有分別　演曰六明染汙文中有二一舉染境二彰染

躰此初也　論若欲至所起分別　演曰二彰染躰由
与貪欲嗔害等俱分別名染　論不染汙至若無記
演曰七明不染文分爲二一標二釋此標擧也　論謂
出離至善法相應　演曰二釋文二先明善法後明無
記此明善也言出離者謂無貪也　論或威儀路至分

別　演曰後明無記異熟無記業之所招以微劣故法
執異熟非不染汙故但言三威儀工巧言路處者威儀
謂表色路躰即四塵四塵是彼色所依處名威儀路但
言威儀不言路者非四塵故有義威儀多於道路之所

施設工巧多於處所施設故各別名其實相似變化心者改異舊質名之為變無而忽有稱之為化能起彼心名變化心　論如是等類名分別所緣　演曰三總結前義開此分別以何為體答尋伺為體下第五云尋伺差別而有七種即七分別此復說云意不共業故七分別意地尋伺而為體性不通五識及餘心也有義三界虛妄之心皆名分別非唯尋伺意名分別故下文云諸尋伺皆分別有分別非尋伺若也不通諸心心所此句何曰有分別非尋伺此言不共尋伺體者據增相說理非盡也　論云何審慮所緣　演曰第二葉中文分為

二初問後荅此初也　論謂如理所引　演曰

二荅有三一標舉列名二依標辯躰三結釋前義此初

也審慮有三審謂審决慮謂緣慮於三境中審决籌慮

名審慮所緣　論如理所引至我倒　演曰二依標辯

躰文分三叚一明如理二不如理三明非二初中有二

一辯躰性二惣結前初中復二一遮增益二除損減此

初也於四倒中非計無常為真常等名為如理順正理

故餘無我等准此應知　論亦不損減至諸邪見行

演曰二除損減文分三叚一非損因果二不減俗智三

非損勝智此初文也亦不損減因果實理名如理所引

論或法住智至諸所知事　演曰二不減俗智前不減言流下二處亦不撥無法住智躰名無損減法住智者略有二釋一云法謂教法住謂智也善了達法教之智名法

住智二云法謂果法住謂因也果所住故智達因中而有果法功能住故名法住智下攝事分云法住智諸因果法中所有妙智住猒逆等想名法住智即加行後得以為躰也　論或善清淨至所知諸法　演曰三非損勝智亦不撥無根本勝智名無損減　論如是名為如理所引　演曰二揔結也　論与此相違至所引　演

曰二辯不如理翻前如理名不如也　論非如理至審察諸法　演曰三明非二如文可知　論如是名為審慮所緣　演曰三結釋前義　論云何醉至便致醉乱
演曰第三業中文分為二先問後荅詩云被酒曰醉由四緣起一由依止依止謂身虛羸故二不串習故餘二可知此醉躭者醉謂第六惛昧相應心心所為躭　論云何狂至而發癲狂　演曰第四業中先問後釋人失本性謂之狂也由五緣故起一先業引由於先業所感異熟得有狂乱故顯宗論二十一云由何因故有情狂乱謂由彼用藥物呪術或現威嚴怖禽獸等或焚山澤

或作坑穽或餘事業令他失念由此業因感當異類大
種異熟由彼勢力心發狂乱二界錯乱由内身界四大
乖張故心狂乱三由失念謂非人等現可畏形驚怖失
志令心狂也四由打觸末摩末摩梵言此云死穴或云
死節故正理論第三十云末摩無别物身有異節觸便
致死此末摩數或云身有六十四處或百二十也五由鬼
魅者其事寔繁思准可知問狂以何為體荅意識相應
忘念為體或兼失念俱時心心所法以為性也問何界
趣有荅三界唯欲五趣通五唯除北洲問聖者有耶荅
聖除如来十地菩薩二乘等聖故婆沙論百二十六云

聖者但由太種乖違無驚怨等起五畏故問狂乱何別

荅有同有異由此應為四句分別一有狂非亂謂諸狂者無染污心二者有亂非狂謂非狂者起染污心三有狂亦亂謂諸狂者起染污心四非狂非亂謂無狂者不起染心　論云何夢至而發惛夢演曰第五業中文亦有二先問後荅起由十緣合之為二初六自緣後四他緣言惛相者謂由睡眠昧略位中所有夢起名為惛相云如由搖扇如炎熱際寢息匪安扇動涼風夢眠便發由搖扇也言由威神者如

迦葉延威神力故令娑刺拏王夢中所見異事不應
見境彼境便生名威神矣故諸教云天神與夢而欲
令知未來事故故具十緣夢因方起不同智論夢有
五緣亦得生也言五緣者一熱氣多多夢見火黃及
赤色二冷氣多多見水見白三風氣多多見身飛行及
黑四於所更事多思念故便則夢生五天神與夢而
欲令知未來事故故此彼文開合不同廣略故介理
無違也問夢何為性答睡眠位中肆意識心所為性
論云何覺至而覺　演曰第六業中文分為二初問
後釋三緣故起云睡增者由睡增多極故覺也二將

欲所作立期而睡至期便覺三他人驚之眠夢亦覺
此覺體者總覺位心心所爲性　論云何悶至而致
悶絶　演曰第七業中文亦爲二先問後釋楚詞云悶
謂煩惱也由五緣故起一風病二熱極三捶打四瀉
過量爾及出血五勤勞疲極然悶有二一觸塵中悶
二心所中悶而由觸悶引心悶生亦心心所以爲其
性　論云何惺至出離　演曰第八業中有二先問
後荅出離悶絶名惺覺也亦以心心所而爲自性
論云何發起至身業語業　演曰第九業中文亦有

二先問後釋緣有其四一智前行者是審慮思二欲生故者是決定思三功用起者是動發思四順功用者剎那等起發業風也此風隨順第三功用剎那剎那發身語業名為隨順此明業起所因若說斷之位次如下自明未勞先述　論云何離欲至方能離欲

演曰第十業中文有其二一問二答略有四緣一自根成熟二順他教誨三離所應障四修正思惟其體性者通世出世智為體性　論云何離欲退至從離欲退　演曰第十一業文亦有二先問後釋起緣有五一由根鈍二由思惟五塵妙相三由受行五種退

法四由貪等煩惱障起五由惡友所攝受故此自性
者即不相應中非得為性　論云何斷善根　演曰
第十二業文中有二先問後釋此先問也　論謂利
根者至能斷善根　演曰後釋文二初敘緣差後彰
斷異初文又二先敘五緣後結能斷能斷善根總有
二力一因力二緣力今五緣中第二緣力餘是因力
自見為先名為因力因他所起名為緣力言利根者
即見行人非愛行者故婆沙論三十五云以見行者意
樂堅固於善惡業所作猛利故見行中男子女人俱
能斷善愛行不尒成就已下辯緣有五一起惡意樂

二逢惡師友三惡見圓滿四不怖諸惡五無愍物心
具此五緣而能斷善斷善處者三界在欲五趣唯人
四域之中除北拘盧餘皆有也　論此中種子至亦
名善根　演曰後彰斷異文中有二一標舉善根二
彰斷義別此初也種現雖異俱感愛果皆名為善
論但由安立至彼種子故　演曰二彰斷義別唯除
現行不斷種也由邪見力折伏善種生現勢力令不

得生名之為斷非令種子體滅名斷就現善中唯斷
生得加行勝善前方便時已不起故而無可斷　論

云何續善至還續善根　演曰第十三業文中有二
先問後荅而有四緣一性是利根作而能悔如壯士
夫倒已便起二親物修福見賢思齊三聞說正法四
起疑決心因聞彼法疑自爲邪心懷二途便生善意
名續善根斷既二力續善亦然初後二緣自而因力
中二因他名爲緣力所續善者唯續現行種不斷故
就現行中先續生得後續方便問於何身中能續善
根荅通現當身故婆沙論三十五云若斷善根不造
逆業現身能續若斷善根亦造無閒轉身方續就轉
身中緣力斷善根地獄生時續因力斷善根地獄死

時續因力勝故後方續也　論云何死　演曰十四合明死生二業文分爲二一明內分二明外分初中有二一死生恒輪二諸有情下違空漏盡初文又二一明死位二辯生時死中復二一問二答此先問也　論謂由壽至致死　演曰二答中有二先略後廣此略解也　論此復三種至時非時死　演曰後廣解中文有其二一摠標列二別分別標列有二一標福等三二列善等位此初文也　論或由善心至無記心　演曰二列善等位　論云何壽盡至此名時死　演曰二別分別文中有二先釋福等後明三性初中

有三一明壽盡二明福盡三非平等此初壽盡先徵後釋壽隨於業能招業盡所感隨亡名壽盡死稱業分限名爲時死　論云何福盡至資具闕故死　演曰二明福盡死先徵後釋業勢雖存福資力竭死由於此名福盡死　論云何至非時死　演曰三明非

平等先問後釋釋中有四一引數二反徵三正解四結釋次第如文有所乖適名不平等因則是緣義分有九一食無度量越分而死二食所不宜中毒而死三不消復食非變壞死四生而不吐結痼而死五熟

而持之擁塞而死六不近毉藥疾無疰死七不知損益險難而死八非時行欲體增労死九非量行欲力竭而死此乃第三皆由餘緣令壽不足名非時死非時非量三體各別故開之也　論云何善心死　演曰後明三性死文分為二一別明三死二總料揀初中有二一明善惡二彰無記初文又二一二性別明二二死合辯初中復二初辯善心後明不善善中又二先問後釋此初問也　論猶如有一至令彼憶念　演曰後釋文三一辯緣因二明善起三明位異此初有二一由自力二仗他緣文可知也　論由此至善

法現行　演曰二明善起由前二力善心方起　論

於心乃至麁想現行　演曰三明位異文中有二先

有後無此有善也　論若細想至令彼憶念　演曰

後無善也彰細想位善必不行義分為三標徵及釋

如文可悉然死時心總有三位一明了位謂即麁想

善惡現行五識容有即此論云麁現行也二昧劣位

謂即細想唯第六識俱生愛俱潤生心也即對法論

云九種命終心俱生愛俱故亦即此云細想是也三

正命終位惛昧心時唯有第八正命終也故唯識云

命終受生皆住本識　論云何不善至如前善說

演曰後明不善科製解釋准善應知　論又善心死
至逼迫於身　演曰二二死合辯文中有二一心差
別二色差別此初可知　論又善心死至見亂色相

演曰二色差別如文易了　論云何無記心死　演
曰二彰無記文分為五一標起問二略解釋三辯緣
差四明無記五彰心異此初也　論謂行善至不行
者　演曰二略解釋　論將命終時至無他令憶
演曰三辯緣差　論尒時非善心非不善心死　演
曰四明無記　論既非安樂亦非苦惱死　演曰五

章心異心及所見異前二也　論又行善不善至或他令憶　演曰二總料揀文分八段一明性先後二辯起死因三明相有差四潤生位別五解支節異六沒時頓漸七善惡有差八冷觸相異初文有二一明自他憶二辯習增强此初也　論彼於尒時至不起餘心　演曰二辯習增强强者先起起由三因一隨强先起二善惡習均隨自初憶而即先起三隨自增均但聞他敎則先起之當受彼果若離三因唯無記心或住無心即乘前業受當果也第三無記略不言之　論彼於尒時至因增上力　演曰二辯起死因

文中有二初標後釋初戲論因即名言種第八因緣後淨業等即有支種是第八識增上緣種謂由當來二因熟力故現命終或現在果二因勢盡故現終也雖有此理並前義爲本 論受盡先業所引果已 演曰三明相有差文分爲二初善惡相後安怖相初文有二一辯先果盡二後果相生此初也 論若行不善至變恠色相 演曰二後果相生文分爲二先明不善後彰其善初中有三一明惡覩相二引教證成三結歸闇業此初也 論依此相故至過覆擲覆 演曰二引教證成曰將沒時有三影現一見山影覆

二峯倒影像三餘類懸覆揔意云臨命終時由惡業

故自心變見於日沒時所有諸山及山峯等倒覆影
像名山等影非有實山日照發影名山影也以惡業
者從明入闇故見日輪將欲沒時及倒覆像不同善
者見日出時所有衆相體皆正也其所現中必影多
影及普遍影如次懸覆遍覆極覆顯下中上三品所
見各不同也　論當知至從明趣闇　演曰三結歸
闇業　論若先受盡至從闇趣明　演曰後彰其善
翻前惡者義可知也　論此中差別至可意相生

演曰後明安怖文中有二一善二惡此善相也　論若作上品至不具　演曰二明惡相亦有三品闕下品者影略知故怖相有七如文易詳捫即摸也摸謂撫也通俗文咀謂嚼也　論又諸衆生至我愛現行演曰四潤生位別文中有二一明凡潤二明聖潤凡中有三一愛起時位二明所愛境三彰愛力能此初也未惛昧位潤生愛行惛昧之時愛便不起唯住異熟便即命終此愛熏習無始至今名長時習　論由此力故至便愛自身　演曰二明所愛境潤生之愛總有二時一本有位中臨命終時深愛自身二中有

末位愛緣生有此初也愛生何處皆緣自身起愛生
故故對法云從欲界沒還生欲界者即以欲界自體
愛相應命終心結生相續若生色無色界者即以色
無色界自體愛相應命終心結生相續　論由此建
立中有生報　演曰三章愛力能由愛力故建立中
有及生報也問云何建立答愛增名取潤前六支轉
名爲有能有中有及生報果故故名建立　論若預
流至亦復現行　演曰二明聖潤文分爲二一未離
欲二明離欲初中有二一明潤位二舉前彰此初也

聖亦同凡種現皆潤故對法云許前二果種現潤故
論然此預流至道理亦尒　演曰二舉喻彰如文自
悉　論若不還果至不復現行　演曰二明離欲潤生
之相舉不現行辯唯種潤故對法云已離欲聖對治
力強雖未永斷然此變者不復現行彼由隨眠勢力
今生續故　論又解支節至一切皆有　演曰五解
支節異文中有二一辯有無二明輕重此初也夭及
地獄化生頓滅無解支節　論此復二種至皆輕
演曰二明輕重如文可知　論又色界至具不具
演曰六沒時頓漸色界化生生根頓具所以滅時具

根頓滅若欲界者隨根具闕若具諸根頓命終者諸
根頓滅根雖不足而頓捨者隨根多少亦頓捨之若
漸終者皆唯身意二根捨命二中識後思之可知
論又清淨至不調善死　演曰七善惡名差三乘無
學不退菩薩解脫生死名調善死一切凡夫未脫死
苦名不調善死大乘因位三果學人通有二死理思
可知　論又將終時至乃至心處　演曰八冷觸相異
文中有二一明身捨二明心捨初文有二一明惡業
二明善業此惡業捨文易可知　論造善業者至心
處　演曰二明善業捨之相狀此之二種皆約漸死

若頓捨之即無此相　論當知後識至遍滿所依
演曰二明心捨於肉心處最後捨也　論云何生至
已熏習故　演曰二辯生時文分三段一辯生之因
二正明生體三又諸有情下展轉為緣初文有二一
出因體二辯成因此初也生因體者謂即有支有支
有二一五果種子即戲論因能為因緣親生生支二
業種子淨不淨因為增上緣能感生支二種種子因

愛潤後中有方生名愛無間為生因也　論彼所依
體至無間得生　演曰二辯成因中有生體由二因

生故戲論等得因名也死有位中我愛滅處中有身
生名是處等　論死生同時至極昇時等　演曰二
正明生體文中有二一明中有二又由三處現前得
入母胎下兩明生有初中類別文分十五一起時分
二辯諸根三彰色相四明眼境五明愛起六辯身形
七明眼用八辯身適九明見境十明往異十一壽量
十二轉變十三異名十四具闕十五歸趣此即第一
起之時分前趣死時正居滅相後趣中有正至生時
生滅雖殊同居一世名同時也　論兩此中有必具
諸根　演曰二辯諸根以是化生故根必具　論造

惡業至晴明夜　演曰三彰色相身色如羺眼覩如闇埤蒼云羺胡羊也韓詩云晴無雲也　論又此中有至天眼所行　演曰四明眼境不揀凡聖皆得天眼極清淨故皆能見之　論彼於尒時至戲論愛　演曰五明愛起將死時愛已滅不行當生境中別起新愛名爲戲論　論隨所當生至中有而生　演曰六辯身形形似當生業同一故問如猶中有時緣來會寄託狐中中有何似答猶中有死狐中有生故狐中有似狐本有非似猶也問身量幾何答傳小乘說色界頓生形如本有欲界漸起如彼本有之半大乘

義同亦無爽也　論文中有眼至唯至生處　演曰
七明眼用如生淨土處雖量遠業力之故見無障㝵
論所趣無㝵至唯至生處　演曰八辯身通往趣所
歸物莫能㝵　論文由此眼至當所生處　演曰九
明見境見境有二一同類中有諸趣生等各自趣生

中有相見二見自生處生淨土者見身於彼佛前化
生　論文造惡業至傍　演曰十明往異惡業中有
頭趣於下伏面而行見下淨色忻樂趣生若見穢境
不忻生故故俱舍云天首上三横地獄頭歸下義亦

同也有本云眼覩不淨者以業惡故見不淨色理亦
應通應從多本　論又此中有至使得生緣　演曰
十一壽量言極七日不障六日乃至一日逢緣歸本
極七七日業必熟故得受生也緣因勢尒無勞致難
問如於減劫造輪王業劫增方受豈彼中有獨許多
時答略有二解一云而生他方受輪王報中有終無
過七七日二云減劫死後寄生同類諸小王中至劫
增時方受本報故顯宗云有寄相似類生如驢而寄
馬中生等　論又此中有至餘類中生　演曰十二
轉變由業可轉改生異趣如寡聞等謗解脫緣轉天

中有而歸地獄何以然者以一切業皆可轉故其類
寔繁　論又此中有至對生有起故　演曰十三異名
有四差別一名中有二名尋香如尋香氣希受生故
上雖無香尋香類故亦曰尋香三名意行身隨心往
名意行也四名趣生歸生有故　論當知中有至一
切生處　演曰十四具闕欲色二界中有皆具無色
皆無何以然者以欲色界者前趣已滅後趣未生諸
心所依故假傳識無色界中無所依身依得定處即
受其報不假傳識故無中有問若欲色界定有中有
契經何通故涅槃經云或說欲色皆有中有或復說

無皆不解我意若一切有何故說有云下解耶荅一
切定有一切定無實非解意於中通二可名解意
常途生死中有是有人變爲虎中有即無又容豫者

有速疾者無間身地獄皆無中有名通二也問無色
報盡將生下時中有何起荅隨前死處而即起也
論又造惡業至及增長已　演曰十五歸五趣相文
分爲二初釋地獄後類釋餘初中有三一明歸相二
辯化生三明歸意初文有四一明彼業二彰馳趣三
明境界四明所見此明造業　論彼於爾時至憙樂

馳趣　演曰二章馳趣文易可知　論即於生處至
生有續起　演曰三明境界如文可知　論彼將没
時至如前應知　演曰四明所見如前將死所見相
同故指前釋　論又彼生時至六處具足　演曰二
辯化生中有傳識唯化生也　論復起是心至及觸
大熱　演曰三明歸意文中有二一起妄心二成妄
意此初也由起倒心方歸彼趣觸大熱者明生極熱
大地獄中　論若離妄見至便不應生　演曰二成
妄意　論如於那落迦至如前應知　演曰後類釋
餘趣思可知也問中有何食答按涅槃經二十九云

有三種食四中除段　論又由三處至正現在前
演曰二明生有文分爲二一辯生有緣二彰其生相
緣初中有三一三處現前二離三障㝵三總結前義
此初也　論復無三種至所作　演曰二離三障㝵
文分爲二一標舉列名二隨標別釋此初也　論云
何產處至應知　演曰二隨標別釋如列分三此初
有二謂徵及釋有云於胎住處而有瘜肉形同麻麥
名麻等果車螺等者有形有曲如次顯上車螺二也
婆羅門車前狹後闊形雖長大無傭圓相子無停處
故以類之產處雖小喎曲如螺如螺口腹斜曲不正

外迮內寬既不順直子難上也有偈等者不堪臨乎之
爲所依體　論云何種子至應知　演曰明第二障
如文可悉　論云何宿業至應知　演曰明第三障
父母子業互見有關思可知之　論若無如是至得
入母胎　演曰三摠結前義　論彼即於中至起希
趣欲　演曰後彰生相文分三段一由妄受生二見
聞有具三本識依託初中文五一起趣欲二生倒心
三生忻猒四隨樂見五正受生此趣欲也　論彼於
尒時至便起貪愛　演曰二生倒心具標釋二迷他
爲自故成顛倒　論若當欲爲女至亦尒　演曰三

生忻猒如文易知　論乃往逼趣至或唯見女　演
曰四隨樂見　論如如衛近至如是應知　演曰五
正受生正依産門而入胎藏故見根門案婆沙論第
七十云中有入胎必從産門是所愛處由此理趣諸
雙生者後生爲長菩薩獨覺輪王入胎從右脇入於
母母想無婬愛相若依此論凡聖差別如後具明
論若薄福者至可意相現　演曰二見聞有異三業
不同境有異也　論尒時父母至和合依託　演曰
三本識依託文中有二一略辯結生二廣明種相初
中有二一摠明依託二別徵解釋此初摠明本識依

託如文可知　論云何和合依託　演曰二別徵解
釋文有其二初問後釋此初問也　論謂此所出至
羯邏藍位　演曰後釋之中有三復次初中有二明
和合依託之義二彰初位漸起餘根初中又二先滅後
生滅中分三一滅精血同非情也二滅顛倒中有變
心名顛倒體三滅倒緣中有之身名倒緣也結生位
中精血倒情及身倒緣俱時而滅有餘微細眼等五
根及造根大和合而起并有扶塵四大同分精血和

合搏生名有情也所生根塵同分有情因赤白有名

同分精血實非孳彼精血爲體識外取故業雜亂故論此羯邏藍至次第當生　演曰二章初位漸起餘根文分三段一辯根生次第二明依處先後三辯根身圓滿此初辯根先生身根後造餘四初位之時眼等四根雖未有體已有造彼能造四大身大造後餘根四大方能造之　論又由此身至次第當生　演曰二明依處先後次第一如於根義無差別　論由彼諸根至依止成就　演曰三辯根身圓滿　論又此羯邏藍至安危共同　演曰第二復次損益義同安危磨等名爲依託　論又羯邏藍至最後捨　演曰第

三復次約相仗託不離名依此處初依而後捨故

論卷第二　本地分中意地第二之二

論復次至一切種子　演曰二廣明種相文分爲二一廣種識二辯所生初中有三一明種體二明斷捨初文有三一乾種體二辯隨眠三明異稱初文有六一明種具闕二辯色相增三辯習果因四明俱受別五本有新熏六順定不定此初有二一徧無漏明具不具二依有徧三界皆具涅槃法者法謂性也有三種性名之爲具隨闕一種名爲不具言自體者身也謂三界中四五蘊身名爲自體　論又羯邏藍至應

知　演曰二辯色相增文分爲二一者揔明所造有
增二明能造功能各異此初也由種子識與名色等
爲所依故故名色等方有增長　論此中由地界至
各安其所　演曰二明能造功能各異　論又一切
種子至爲最勝因　演曰三辯習果因文分三段一
名言熏習二有支熏習三我執熏習此初也能持一

切三習種子現行之識自體生時用自名言見分親
種辦體起故名最勝因　論於生族姓至爲最勝因
演曰二有支熏習雖族等果有名言種然由業力而

今貴賤諸趣等生名爲最勝　論又諸凡夫至觀唯
是苦　演曰三我執熏習文中有二初明凡有後說
聖無由聖觀苦分別我執無因生故　論又處胎分
至依識增長　演曰四明俱受別文中有二一辯捨
俱二辯非俱此初也即種子識相應之受是真異熟
恒唯無記名自性受因識而起名依增長　論唯此
性受至境界緣生　演曰二辯非俱文分爲二一明
苦等非真異熟二明間斷非本識俱初文有二一結
前是二辯餘非餘非之中文復有二一明餘受異熟
所生二明境界違順緣起以此故知非是本識自性

受也　論又苦受樂受至或時不起　演曰二明間斷起滅不恒故非與此恒識俱起　論又種子體至說彼爲新　演曰五本有新熏文分三段一辯本新二明受果三結流轉此初也然種新舊畧有三釋一護月云一切種子本來自有待緣熏習而方得生假名生也二難陀云種皆新起以能所熏起自無始說名本有非種法尒名本有也三護法云通本新二若尒此文如何會釋荅難陀釋云此說本識名言親種熏自無始名無始續猶未自能得異熟果要除淨業新所熏發果方得生名爲新也雖俱新起對望有殊故

得無始及新之稱護法釋云名言種子有法尒者名
無始續要待有分熏已生果故云業等熏發差別對
業招邊而得新稱非名言種一切皆新　論若果已
生至已受果　演曰二明受果若彼所招異熟果起

説此能招有支種子名已受果即此業種招果勢過
名有受盡相前名言種遇緣果生名無盡相　論由
此道理至未般涅槃　演曰三結流轉　論又諸種
子至復圓滿生　演曰六順定不定文分爲二一明
定異二結體同初中有二一明定業二明不定初中

復三一辯種生二明受相初中又二一標二釋合明也非生等種雖經多劫勢力常存後遇緣時便生自體名圓滿生　論雖餘果生至名已受果　演曰二明受相種所生果緣會未會已受未受義差別也　論又諸種子至住此位　演曰二明不定謂有善惡現報等業於今世中合受彼果以遇違緣而不能受名不定業如未生怨煞父等業未悔過前名決定業懺悔已後不受彼果名不定業舉現不受例生及後不受彼果皆不定攝以未斷故廣此差別如下第九至文當知　論是故至自體種子　演曰三結體同文中

復分二一結種具二辯體同此初也由有現生不定
等種歷劫不滅故二一身具一切種 論若於一處至
得離欲 演曰二辯體同染淨皆等名體同也既一
自體有諸種子亦即一界有餘界種界繫同故即於
此欲有染欲者十方欲界染欲亦有餘界准知離欲
亦尒 論又於諸自體至亦名隨眠 演曰二辯隨
眠文分爲二一明麤重二結成初中有三一明染污二
明無記三彰善性此染污也麤重有二一漏麤重謂
煩惱種二有漏麤重謂漏習氣漏及習氣俱是不安
無堪任性皆名麤重如下具明 論若異熟品至一不

名隨眠　演曰二明無記四無記中舉初異熟及威
儀等二麁重中唯是第二無堪任中有漏性也　論

若信等至非不堪能　演曰三彰善性文復有二先
標後釋文易可知　論是故至由行苦故　演曰二結
成苦性異熟五蘊名所依體煩惱依附名麁重隨無
記種起名麁重生體是異熟無覆無記名麁重自性
由此佛說有漏蘊身名為行苦非是總說有漏三
性名此行苦何以然者前文自云信等善法非麁重
故　論又諸種子至差別應知　演曰三明異稱名

有十一所言界者因義持義種姓者族類義自性者
體義而是果法之本體故因者建立義薩迦者虛偽
之身體不實義戲論者能生戲論戲論所熏名戲論
種阿賴耶者能所藏義因名能取果名為菩薩迦耶見
譯名身見身見為本餘惑方生名依止處因見起慢
慢復與餘雜染法依託亦名依處　論又般涅槃至自
在　演曰二明斷捨有餘依位轉捨一切雜種所依
善無記種不生後有名為緣闕涅槃名內證法名緣
雜種既無而能隨意悟入證法名為自在　論又於胎
中至方乃出生　演曰二一辯所生文分為二一辯在

胎二彰出位初中有六一處胎時限二食所資養三胎位差別四遇緣變異五胎所住相六成滿苦生初中有二一明時分二引教成此初也揔二百七十日於中月小可十月矣故大集經云三十八七日具足身支四日四夜住在腹中方產生也　論如薄伽梵至或復鈌減　演曰二引教成　論又此胎藏至應知　演曰二食所資養身分既殊資長亦異　論復次至形位　演曰三胎位差別文分為二初揔標列次隨標釋此初也羯邏藍者此名雜穢遏部曇者此譯云皰似皰瘡也閉尸者此云凝結雖已成肉未堪

摩觸故名凝結鍵南者此名堅厚鉢羅賒佉此云支
分餘義可知故五王經云一七日如薄酪二七日如
稠酪三七日如凝酥四七日如肉摶乃至七七日七
位圓備今此論中言八位者開合不同義無違也
論若已結凝至名爲形位　演曰次隨標釋初結生
已名爲已結子處胎已令母憂慼如中箭者名爲箭
内初猶薄酪彼所依處前根之位雖亦有之據增別
說餘文可悉　論又於胎藏至變異而生　演曰四
過緣變異文中有二一標二釋此初標舉有四緣也

論縁變異至鉄鍼而生　演曰二釋有四如文可知
論又彼胎藏至向脊而住　演曰五胎所住相謂此
男女於其父母乎有愛憎所以左右倚向有異　論
又此胎藏至生大苦惱　演曰六成滿苦生　論又
此胎藏至名正生位　演曰二彰出位文中有二
正出胎二明作業此初也　論生後漸次至或向涅
盤　演曰二明作業略有七種一起六觸身二學世
事業三淤著家室四起諸業因五受用外果六牽生
五趣七歸向涅盤一一如文披可知也　論又諸有情
至如是展轉　演曰第三大段展轉爲縁文分爲二

先標後釋此復等者此所生子與後生等還爲四緣
名爲展轉　論諸有情類至未證菩提　演曰大段
第二達空徧盡文分爲二初明執有而受苦樂後辯
達空方乃徧盡此初也揔彰諸有情未得佛前沉輪
生死受諸苦樂　論若從他聞至方得徧盡　演曰
後辯達空文分三段初辯聞思二空教理故得徧盡
論如是句義甚爲難悟　演曰次辯二空教等難過
而設過者理亦難知　論謂我無有至若事　演曰
後了我無成二空理分之爲二初辯我無後辯所無

辯我無者分謂分段計我分段量如微塵誰謂自他彼此差別事謂事業善惡等事今破彼云我非有分顯我形質妄計皆無言無誰者彰我亦無自他等異言無事者不能作業既無形量自他等異善惡事業一切皆無故知我體本來非有故名都非我所三義准此知無而差別者能所有異思之可知

瑜伽師地論義演卷第一